元亨釋書　三之四

元亨釋書卷第三

濟北沙門　師錬　撰

慧解二之二

法輪寺道昌　貞觀寺眞雅
隆海法師　元慶寺遍昭
延暦寺圓珍（諡智證大師）

釋守印姓土師氏泉州人也早從勝虞法師學性聰鋭耳自之所觸長記不忘精法相兼善倶舍議論之場重席之手也印鼻根甚利一時適出客有來而不遇去者印歸問曰誰來此門人告所由又問何以知之印曰聞香知之承和十年十二月卒壽六十一

釋實慧姓佐伯氏讚州人初事大安寺泰基學唯識後從弘法大師禀兩部密法法稱告曰我法之興汝之力也付以東寺天長四年建內州觀心寺承和十年奏於東寺灌頂院修春秋結緣灌頂初三年敕爲東寺長者此任自慧始弘仁天長二帝崇信過流輩十四年十一月十三日滅年六十三

釋明福姓津氏京兆人師事賢憬法師性聰悟學不倦延暦十年得度粹于唯識適維摩

講師俄有疾告辭法會將廢衆議推福充座主福昇座辯義泉涌邁前時焉一會稱嘆悅伏承和之間擢僧都嘉祥元年八月終興福寺壽七十一福不畜親物只巾鉢而已

○釋延祥姓槻氏近州野洲郡人幼師護命法師命祭其敏慧加意教誘一日問曰汝有夢乎祥曰夢卧七層塔上時三日並出光照吾身命曰吉兆也慎勿語人天長七年春於大極殿講最勝王經論難蜂起祥折以無礙辯

官僚緇徒毋不嘆伏仁壽元年任僧正三年九月卒年八十五臘六十八

○釋長訓姓錦氏近州滋賀郡人早爲玄憐法師之徒延暦中受具足戒大極殿最勝經會慧辯快利仁壽三年爲僧正齊衡二年九月卒年八十二訓固持毗尼世稱慈行

○釋實敏姓物氏尾州愛智郡人母夢室中建三層塔覺而有孕延暦七年生目有重瞳耳孔相通年十三從伯父中安法師入京安以

敏幼聰付玄叡法師睿稱其法器摩頂誨誘又隨入唐沙門永忠益智解甫二十受具足戒弘仁十年預維摩講席儕輩嘆其竪義承和八年於大極殿講最勝王經帝賞辯捷擢僧都齊衡三年九月卒歲六十九臘五十敏音聲雅麗聽其說法者皆歆悅或至涙流云

○釋源仁初從護命僧正學相宗後謁實慧受密教兼依眞雅宗叡二師益臻閫奧當時推其密乘之博衍益信聖寶二傑所由而出也仁和三年十一月二十二日滅

贊曰學者慧之耕也慧者學之獲也耕弗獲是曰儉歳焉耕而獲是大有年也七師者緇田之大有年乎

○釋光定姓贇氏豫州風早郡人弱冠喪父母服闋剃塵網大同之初入京師聞睿嶽澄師之風傾意依付五年春正月宮中齋會奉詔得度台嶺宮度從定始弘仁三年四月東大寺戒壇受具足戒五年與興福寺義延抗論

宗義人優稱定初睿山大乘戒壇南衆沮之
傳教卒後得建定之力居多焉弘仁帝好文
定有外學常陪文宴以故與帝狎及睿壇立
定抱戒疏草乞宸書帝笑而書嘉祥四年奉
詔建四王院弘仁上皇聞定之齋厨屢缺賜
一槖御書曰光定乞食饋其後囊中無所容
天安二年定歳八十上以賀禮賜度者八人
及纖八十絁布八十端綿八十斤錢八十緡
米八十斛台徒榮之此年八月卒臘四十七

賛曰明王之至化不可得而測知乎
弘仁聖皇瞻定師寵之豈封給之不足充之
哉
敕署一槖又深矣乎蓋分衛者行等慈
也用玉管之微署引環海之均施奚失粹
于斯耶又可想見
當宸之治矣定師之承渥遇也台嶺之光
暉乎

○釋眞濟姓紀氏洛陽人朝議郎御國之子也
母夢室中建三級塔因而姙延曆十九年生

幼齢出家學大小乗兼綜外學又從弘法大
師受密法法喜其氣宇加授兩部大
法爲傳法阿闍梨時年二十五後入高尾峯
不出十二年承和初奉勅入唐洋中船破濟
駕片木隨浪蕩漾者二十三日如濟者三十
餘人皆盡餓死只濟及眞然二人得活南嶋
人遥望海上每夜有光怪而尋之得濟然焉
嶋民哀恤得返本朝嘗於高尾神護寺建寶
塔安五大虚空藏像春秋設大法會鎮護國

家初一紀練行時弘仁上皇聞其苦修爲内
供奉十禪師仁壽帝勅爲僧正濟抗表讓先
師弘法此時海公未有追贈帝義濟讓贈海以
僧正濟便受敕天安二年八月天皇寢病濟
侍看護昇遐後失志隱居郷與慧亮法師抗
驗而不勝至此益快快貞觀二年二月二十
五日逝年六十一

賛曰出言眞濟惑色而成魅焉當彼不平士
聊之時偷眼於靡曼失所守而有被伺乎夫

皇王之興衰者雖系法力之資持其間有數而自歸矣吾徒之有爲也唯直道而已豈煩靈臺邪惜乎濟之短於斯乎然而濟之才又魁奇也貽祝於
吾皇讓名於其師其功烈偉也乎哉

釋圓仁姓壬生氏野之下州都賀郡人也昔
崇神天皇第一皇子豊城入彦命察東壤其次子留爲鄉人仕其流也延曆十三年生焉是日紫雲覆產屋同郡大慈寺僧廣智德行兼優俗號廣智菩薩者也適見祥雲出尋起所乃檀越壬氏之宅也智問舍裏有何事主人荅曰家婦產兒於中心怪喜而不言其瑞蓋恐父母拘兒於塵中也其後智至家曰此兒長成必與我焉仁幼喪父九歲隨其兄學經史性聰明皃温雅雖在少年志慕佛理漸荒世典輒耽丘墳母見兒操履兼思昔語遂付智焉兒夢沙門長六尺許儀容俊偉心懷尊重瞻仰作禮沙門含笑語話傍人告曰汝

知之乎睿山大師也寵告于智智將仁登睿
嶽與傳教教悅納焉仁視教之風儀與夢中
無異而不説人矣時年十五大同三歲也教
見其器宇彌加鍾愛教以止觀大定妙慧亦
誡曰吾常弘傳二諦不生不滅之旨而世人
解眞諦不生滅之理未解世諦不生滅之義
汝以此法流傳世弘通圓教利益有情又指
授止觀文義之骨髓領知一藏經論之關鍵
教嘗撰聰明年少十人各習學止觀丸子窒

塞而中息只仁一人得至業若有請止觀者
令仁講授教居傍聽證率爲常焉弘仁四年
歳二十逢宮試得第明年正月金光明會受
度持沙彌戒七年於東大寺受具足戒教在
下野時擇十人授灌頂仁預數焉爾後往來
諸處稍張講席承和二年夢教撫膝語曰吾
使汝入唐求法但恐漂泛險浪之上勞劬危
舫之中我甚思之翌日朝廷賜入唐請益之
詔其冬又夢教告曰汝入大唐索大法密教

之中先詢天部台宗之中先問中道五年六
月二十二日從大使尚書右丞藤常嗣上第
一舶七月二日著唐國揚州海陵縣則文宗
開成三年也十月藤尚書赴長安仁猶留府
有一僧從上都來號宗叡通悉曇仁從之習
梵學又有全雅能解密教就受灌頂得兩部
曼陀羅諸尊壇軌佛舎利等四年大使促歸
不得辭逆風俄吹還海州界仁以爲我逾溟
渤求教法未竟初志逼促歸國今風濤作虞

海神其有意乎便陳所由請抽身下舶止海
州東海縣濱沙上洲渚日暮征帆已隱海門
泱漭不知所之忽十餘賊來威形可怖仁謂
我今顛死不如捨資全命至衣服皆脱與之
賊思此人不惜財亦可貴也便惻隱曰和尚
欲行何處仁曰我願至人里二賊將仁送村
落而逃去漸至府時刺史押付本朝第二舶
解纜五六日逆颷又起返登洲界仁又以爲
幸也潛下舶寓州之赤山法華院匿屏過冬

明年巡觀州縣禪剎雖差乃詣赤山神祠立
誓曰正法難逢眞師益難山神願加冥助我
歸本土當建禪宇弘傳心印其夜夢一人提
囊來似販者然不言而去又返往來三四仁
問曰汝何ソ對曰商人隣舍僧聞之曰所持
何物商曰不是闍梨可買物仁便問之商曰
是量三千大千世界之秤子也和尚買取量
此地看仁買秤懸大地和身亦在秤上時仁
夢中通曉豁如也覺而端坐思忖我必得妙

法權衡此道拔濟蒼情亦是赤山神援也不
幾縣帖至曰日本國僧任往巡禮初不許參
訪至此亦以爲神加之一端也又得州牒往
青州府見節度及副使判官館龍興寺判官
入寺慰問明朝使使延私宅讓自牀坐仁供
珍味判官姓蕭名慶中明佛心宗得禪門祖
付之印仁從而參尋蕭公許可證明又得衙
牒禮五臺於普通院逢志遠法師年八十台
教之領也就受摩訶止觀兼寫台宗諸書集

在大華嚴寺八月末到長安謁左街功德使
儀同三司仇士良敕居資聖寺屢往大興善
寺翻經院見元政阿闍梨學金剛界大法受
五瓶灌頂夢澄公喜告曰善哉善哉汝圖寫
將來次年詣青龍寺義真阿闍梨入胎藏灌
頂場學毗盧遮那經中真言印契并受微細
儀軌及蘇悉地大法畫胎藏大曼陀羅夢人
來曰五臺山和尚問訊日本國和尚今畫曼
荼羅我深歡喜便授刀子曰是北臺和尚所

送也覺後知文殊感應也又受玄法寺法全
阿闍梨胎藏儀軌南天竺寶月三藏悉曇章
右街醴泉寺宗穎止觀穎者智者入代之高
弟也大安國寺侃阿闍梨淨影寺惟謹共器
許授付凡住長安六年多得念誦經書道具
等五百五十九卷二十一種會昌五年武宗
毀佛法六年崩殂明年宣宗即位而大慶之
後緇伍艱危仁愁遭此時夢澄公語曰我設
護汝莫抱驚怖不幾而軍牒至曰日本沙門

宜歸本邦仕出帝京歷鄭密二州到登州押
新羅使張詠宅初漂著登州時詠以嘗來日
本受國恩待仁甚厚至此又能慰勞又夢達
磨大師寶誌和尚南嶽天台六祖慧能及本
國聖德太子行基菩薩并澄公俱來語曰我
等護汝令歸故國言了圍繞向東相送夢覺
獨自賀爲其年春唐商船從越州赴日本風
濤漂遥返登州界至秋又發適聞仁歸國艤
舟而待仁遺此遇以爲夢中衆聖之感護也

九月著大宰府今歲唐大中元年本朝承和
十四年丁卯也仁表進所得經書道具等降
勅勞問唐客四十餘輩官給衣糧且賞將仕
來也明年春隨詔入京本山闔衆乞求灌頂
仕乃以聞尚書省劄爲國修灌頂法給一千
僧供尚書左大丞伴善男監護法事仁壽元
年以五臺山念佛三昧法授諸徒修常行三
昧齊衡三年三月二十一日帝於冷泉院南
殿受兩部灌頂貞觀元年上受菩薩戒二年

淳和大后受菩薩戒法號良祚三年太皇大后藤順子受三摩耶灌頂初天長十年年四十身疲眼昏思命不久於睿山北礀結草菴屏居三年修練待盡然夜夢天人與藥其形似爪割食半片其味如蜜有一人告曰是切利天妙藥也覺而口中有餘味然後羸形更健民眸益明於是以石墨草筆書妙法華且修四種三昧以所書經藏小塔置一菴名如法堂其菴今之首楞嚴院也天下則之書法

華號如法經國俗至今傳此儀爲精行仁禮五臺初至中臺上池中有文殊石像拜已向西臺相去二十許里又向北臺距中臺三十里雲霧滿山徑路難尋已而漸霽前途有一師子形甚威獰踟蹰感驚而進良久師子不現遂至普通院院有一房房中現五色圓光仁儻獨見餘伴不睹時五色雲覆仁頂上又禮南臺黃昏忽見聖燈一點之光普照五臺心中思言若穩返國必建文殊閣至心持

念作禮而退嘉祥三年上崩太子即位仁壽
帝是也敕修新傳蘇法仁奏曰除災致福熾
盛光佛頂爲冣是以唐朝街東街西諸内供
奉恒修此法鎮護國家今須建持念道場爲
陛下修供蓋大唐青龍寺裏立皇帝本命道
場是其儀也便降敕就延暦寺建惣持院擇
二七僧修持誦貞觀二年創文殊樓仁禮五
臺時收其靈石及師子脚迹土歸遂營樓埋
靈石於五方基趾填靈土於師子四脚下仁

在揚州時節度使李德裕慰遠遊施絹十餘
疋仁不受德裕固請仁察誠受之即分開元
寺衆僧仁又受之一分仁辭長安中散大夫楊
敬之國子祭酒李元佐及衆官皆曰我國教
法隨和尚東矣斯方志道者後當入日本國
元佐送護四十里日晩同宿臨分袂曰和尚
衲衣願施與我時時頂戴以慰離緒仁脫衣
與之初嘉祥元年七月爲内供奉仁壽四年
四月任延暦寺座主貞觀六年正月十三日

避諸弟子獨召常濟入內床口誦眞言手結
印契授與曰是名密印鑠頂濟不任感喜仁
房近中堂至十四日夜曰清淨靈場側我不
可取死乃移慈徹房念阿彌陀令諸門人同
唱至子時手結印口誦呪北首右脇而逝年
七十一臘四十九遺言曰我在唐時立二揩
創禪院造文殊樓文殊樓已成禪院未嘗是
我意也且禪院者爲赤山明神所誓也我求
法無礙歸國不艱皆神之賜也我誓未果甚

慙於神諸法友及徒弟等願替我造之遺識
十數條皆護法徹徒之微旨也其著作金剛
頂蘇悉地二經疏共七卷顯揚大戒論八卷
天長太上皇欲營菩提戒壇論者助發聖意
也三十書依勅流行八年七月賜謚慈覺大師
諸友徒依顧命建禪院并神祠於叡山之西
麓

賛曰古云草創難矣或云守文難矣二難未
決矣予謂夫備儀法於一時貽德澤於後世

者守文之任也然者是難矣哉何者若漢無
文帝之儉約雖高祖啓基而不饗四百之曆
唐無太宗之勤政雖神堯創業不傳三百之
運承以孝惠之仁弱繼以高宗之昏荒而更
歳華之延長者二文之勝膏殘芳也傳教權
興睿嶽日不暇給慈覺因夢寐之誨誘涉溟
渤之渺瀰遭龍象之十哲見狻猊於五臺歸
帆無恙故土有依祝 皇王之萬年奏建摠
持之院授弟子於三昧誡營常行之堂顯網

密紀此時具張加之託禪宇於顧命授密印
於臨行造次顛沛於此露呈方今台嶺之支
派或三觀或三密莫不統於覺矣睿峰若容
太常之議願我早贈太宗之謚

釋常曉山州小栗栖路傍棄子也稍長師事
元興寺豊安承和元年甲寅入唐到淮南廣
陵館遇栖靈寺文璨禀密教乃文宗太和八
年也璨者不空三藏弟子惠應之徒妙明經
律深通秘藏又謁花林寺三教講論大德元

照請益蜜奧照授以阿闍梨位從受太元帥
秘法此法彼國不出都下畿外諸州不許修
供照善曉之才器灌授焉明年歸申官於小
栗栖故里法琳寺修元帥法齊衡之間天下
大旱救於神仙苑修太元法白龍現幡上大
雨普灑貞觀七年十一月晦逝傳來經書六
十卷

○釋宗睿姓池氏平安城人年十四出家從載
鎮法師學經論天長八年受具足戒乃肄相
宗廣崗寺義演開台教睿山義眞并受菩薩
戒又於園城寺受兩部密法于智證大師更
趨東寺稟實慧金剛界具紹阿闍梨位灌頂
貞觀三年入唐請益乃懿宗咸通二年也謁
汴州玄慶得金剛灌頂青龍寺法全胎藏灌
頂全便付金剛杵及儀軌又隨慈恩寺造玄
興善寺智慧輪等阿闍梨研究秘密又到洛
陽聖善寺善無畏三藏之舊院也門人以三
藏所持寶杵并梵夾儀軌等與之又登天台

山精究敎觀已而返明州鄞海鎮會李延孝
赴日本睿共泛舶凡三日夜著大宰府九年
丁亥也帝大悅恩遇倍前本朝宿學請新法
即於東寺啓灌頂壇四來還者十六年上受
金剛界三摩地法十八年上遜之淸和院常
召睿講演法義睿勸帝聽華嚴涅槃等諸大
乘經初山王明神託曰汝修學無比吾常擁
護逐行雙烏相從暗夜炬火自照以是爲驗
無何詣越州白山一烏飛隨不散入夜赴山

路雲霧增暗忽火炬耀徑行客驚怪睿感神
之不浪言焉其登五臺之時西臺維摩石上
見五色雲東臺那羅延窟側見聖燈及吉祥
鳥又聞聖鐘初貞觀十六年奏於宮中造持
念修法院帝在儲宮以選講侍及即祚崇寵
益厚其阿闍梨位灌頂時官給供資年七十
六終于禪林寺睿性精勤寢不脫衣手不離
念珠元慶三年上皇出家召睿受三摩耶
秘密戒降御衣服玩珍寶車乘爲親睿分捨

東大延暦等寺二十臺不入已將來經書二百
三十四部
賛曰諸師之西游猶衆商之著寶洲金銀珠
璧燿心眩眸信手采取歸家襲收多寡之不
侔也蓋力資之所繇與雖然不售用不適
矣曉睿之二師其多寡者我不得而見寧不
道者邪
釋道昌姓秦氏讃州香河人幼歳離家學三
論弘仁七年秋試經得度九年於東大寺受
具足戒漫遊講肆錯綜諸宗又從神護寺空
海阿闍梨登灌頂壇天長七年召為佛名懺
悔導師上問曰帝王臣庶庖宰之罪何重昌
奏曰王重臣輕左右侍臣皆寒心謂昌齒少
不知忌諱輙發言耳帝又嘿然良久曰帝王
罪重有說乎奏曰昌竊見庖氏之供御者割
鮮數十以薦一膳山澤飛走動受過戮所害
少而所屠多以是見之王者爲重臣庶不然
山海有禁弋釣不縱間有所獲纔資口腹耳

猥狹豈不輕乎上善其奏緩慮禁省庖供昌
一日宴坐虛空藏菩薩現衣袖上昌乃裁袖
圖之安汰輪寺貞觀元年爲三會講師初承
和中大井河溢昌營防過衆人子來不日而
成故老拭淚曰不料今復見行基菩薩貞觀
十六年爲僧都十七年春二月卒壽七十八
昌講法華五百七十座

釋眞雅弘法大師之弟也九歲離本鄉入雒
事兄稟密學十九受具足戒貞觀帝降誕之
初入宮太后指國忠仁公與雅謀建精舍安
尊像祝寶祚也後敕名貞觀寺置年度三人
雅奏止補與州往古劫推之皆侍官中誦三
十七尊寶號其音清亮如鳳鸞環珮聽者悅
帝又愛重貞觀六年爲僧正遂奉東寺十六年
年逾七十秋七月上表辭僧正復詔不許表
三上皆不許元慶三年春正月三日化年七
十五

○隆海姓清海氏攝州人受河上[illegible]學

數歲釣水邊本州講師□□見而異之爲
付二論碩徳願暁諳自有名冠歳預寺度之
試時監司相試論生從互相問難取其捷
華立爲得業時得與學英發試官推置甲科
承和二年受具足戒稷附中繼法師法相宗
具妙門撰密雖二十六年爲維摩講師諸宗
論難鋒起隨方剖析無滯仁和二年七月
忽感疾二十二日告門弟子曰我今將至乃
沐浴唱本宗所誦往樹善法雅什三數讃文

誦彌陀讃結定印端坐氣絶而音止門人積
薪焚之身灰而印不壞年七十二生平述作
二諦義方言義各一卷四諦義二智義比量
義因明九句義各二卷
○釋遍昭門下侍郎良安世之子也累葉冠纓
早翔羽林俗名宗貞承和帝加近侍寵遇日
渥嘉祥三年三月上崩不堪哀慕登睿山薙
髮於慈覺之室學亙台密又勅於總持院受
三部灌頂于座主圓珍講靈聞朝野嘗詑曰

慈覺之資安然之師人品可知元慶三年爲
僧正仁和帝重昭徳望二年賜封百戸又爲
元慶寺座主寛平三年正月十九日化年七
十四
賛曰昌公仰酬　御問吾法中折檻之手也
海公母陀羅臂爇于烈火也生平所養可見
矣雅昭二師受　源遇亦其道術之所章乎
釋圓珍姓和氏讃州那珂郡人父宅成母佐
氏弘法之姪也其家巨富鄕閭推直佐氏夢

乘舟浮海仰見朝曦其光赫熾將擧手把之
俄飛入口中覺而語于夫夫曰吉徴也必生
貴子則有孕弘仁六年誕焉形嶷佗性警敏
兩眼重瞳頂骨隆起如覆盆雖幼稚有老成
之量見者異之甫八歳啓父曰内典之中應
有因果經願使我誦習父聞斯言驚異即尋
得付之珍朝夕讀誦未嘗輟十歳讀毛詩論
語漢書文選十四辭家入洛十五師事延暦
寺座主義眞眞嘉其才天長十年試毗盧舎

那經中甲第受菩薩戒爲大僧時年十九依
例據山一紀薫修精練名達輦下承和天子
親降綸綍加慰問官給資糧寵遇隆盛十四
年預大極殿吉祥齋會詞辯入微官僚聳聽
又與南京明詮決擇大義詮者相宗之義虎
也珎問難激揚懸河馳電詮荅對拙澁詞理
共屈自是名播朝野嘉祥三年春夢山王明
神告曰入唐求法勿爲留滯珎夢中曰比來
入唐請益闍梨仁公精研顯密已歸本山我

何汲汲於航海乎神曰世人薙髮爲僧者多
矣子昔日何汲汲於薙髮乎蓋珎躁甚於度
也四年春又夢山王語曰求法忘身必有冥
助今是利渉之秋也珎夢中許諾乃勤兩夢
抗表以聞上感激制可仁壽三年秋儻唐商
欽良暉發舶珎共之泛海八月十五日著唐
之嶺南福州境即宣宗大中七年也刺史常
公軍將林師準加安慰寓居開元寺適中天
竺那蘭陀寺三藏般若怛羅在焉就學梵字

悉曇章兼授金剛界大日佛印七
俱知曼荼室利印法梵夾經等即於此寺兼
聽存式講嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏及
律俱舍義至溫州開元寺得宋本楞伽疏及
四分新疏如台州上天台山到禪林寺乃陟
朝修禪寺智者傳法之所所謂銀地道場也
寺東南有石象古來相傳智者修三昧時普
賢菩薩降道場摩頂安慰其所乘之六牙白
象化為石留此身形牙鼻宛如眞象之南有
石窟窟中有石鼓智者說法搥之集衆智者
滅後擊之無聲弥試以小石打之聲震山谷
諸僧無不駭嘆寺北行數十里至最高峯靡
華頂智者降魔感神僧之地也苦竹森立茶
樹作林下華頂傍溪行至石橋橋如虹梁跨
深谷其下萬丈水聲如雷珍於國清寺聞物
外講止觀就而寫教文三百巻外若遼師之
法孫也至越州開元寺智者九世孫良諝講
授台教弥又寫止九年六月入長安謁青龍

寺傳教和尚長生殿持念大德法全受瑜伽
密旨七月共圓載入胎藏灌頂壇十月入金
剛界大曼荼羅及蘇悉地大法十一月請
傳法阿闍梨位灌頂全有難色初承和七年
夏末不動明王授密軌其旨深秘珍對全呈
一二全驚曰此事密乘秘賾子自何得乎珍
說所由全大感嗟以故全之所蘊倒底完付
及人定時授三摩耶戒平旦付阿闍梨位灌
頂曰汝蒙大毗盧遮那般若母加持遊歩阿

字法性之大空傳一切如來最上乘教畢珍
丕任喜棄此日捨財供寺衆又見興善寺三
藏智慧輪承兩部大曼荼羅秘旨兼授新譯
持念經法輪者不空之三世也十二年夏乘
商人李延孝舶至肥州松浦縣即天安二年
戊寅也太師藤良房大悅使使勞迎冬入帝
都表上所得台宗密藏及諸宗經書千餘卷
貞觀六年秋七月有旨於仁壽殿結大悲胎
藏灌頂壇上親入壇藤僕射良相及搢紳之

預者三十余人八年賜眞言止觀弘傳之公驗敕於官中講大毗盧遮那經上預聽元慶元年即位初例講白座仁王般若經珍爲御前講師仁和元年例講珍爲仁壽殿講主元慶寺最圓問曰多臘比丘或隨少臘稟學少戒已在師位多戒當從弟子列若爾羯磨戒位似違定制不知爲犯不對曰大唐有圓忠志遠二師遠下於忠三十夏而忠從遠稟受爾後忠必居下又帝者以少戒之智德爲國

師之時高臘者年皆就而受學悉位下唐國法位類之耳若固守臘豈師資之謂哉初珍泛洋北風俄起漂流求國遥見數十人持戈矛立濵坻良睴悲泣謂珍曰我等當爲流求所噬爲之如何蓋流求者海嶋之噉人國也珍乃合掌閉目念不動尊時金色人忽立于舳舟中人皆悉見須臾東南風來帆幅飽飛翠日著福州先是承和五年冬珍禪坐石龕怳惚之間倏金色人現形曰汝啚我歸命珍

問曰爲誰答曰我不動明王也我念法器故
擁護汝宜勵志操爲苦海之舩筏矣熟見其
形貌偉奇妙威焔熾盛手把劔足踏虚琢便
頂禮覺後命畫工圖所覿像是以風濤危害
索救明王今之現形果金色也元慶元年冬
入唐沙門智聰歸珍先語門人曰入唐留學
圓載沒滄波悲哉不歸骸父母之國已葬身
鯨鮫之腹是命也語已涕泗漣如也門人惑
焉及聰之至曰智聰倶圓載駕李延孝船過

海俄夜遭猛風舳艫異處載公延孝等一時
溺死智聰亦沒幸值破舟之一板而乘之須
臾東風迅來浮查西飛至曉漂著大唐温州
之境然後乘他船來朝以聰之語逆計之正
是語門人之日也都下傳聞無不歎嘆元慶
之間在睿山一時流涙曰大唐國清寺元璋
大德昨日入滅歎息又流涙曰清觀大德亦
殂數士法兄不堪悲慟後一年又哭曰我大
唐請益師良諝大和尚遷化須修追福道門

志乃捨布帛於延暦寺講堂修薦七年唐商
桓志貞至大宰府國清寺諸僧寄書言璋觀
之事又越州諸和尚之訃至其喪亡日與哭
泣時無遑庸地莫逆之中觀璋二子尤深商
舡來往音問相繼貞觀中觀有詩寄珍曰睿
山新月冷台嶠古風清時詩伯菅諫議至此
一聯擊節稱賞仁和二年秋上不豫敕下山
入宮持念看侍一宿便愈上悅賜年度二人
珍迴資山王明神珎詣紀州熊野遇風雨晦

冥迷失路俄大烏飛來爲前導已而至祠衣
上之露不遑解便講法華神排殿戶自出熊
山一乘入講雖晴天置露講師座下以爲式
珎睿山房有山王明神座或曰山王受戒時
坐此故人呼珎房曰山王院初珎赴唐藤太
師寄五十金修智者塔及國清太殿珎又捨
三十金於國清寺建止觀堂爲長講之所命
比丘清觀充主稟卿貞進士沉權記于石貞
觀八年奏建持念壇于冷泉院祝聖也十年

六月尚書省剳以近州三井園城寺爲傳法灌頂道場賜珍安置唐地傳來佛像經籍四至山野禁俗輩侵掠始珍以將來經書置尚書省新羅明神曰此日域有靈場我已預占後新羅山王二神與珍同到三井檀越大友氏付寺至此賜省符事在寺像志初傳敎於叡山構三宇北置多聞天王像號毗舍門護世堂南度經律論名一切經藏中安藥師佛像曰一乘止觀院以其居中稱中堂久稍朽

壞珍合三宇爲一堂今之中堂也尚存昔號或曰不乎本乎對曰始之三宇若三諦也今之一堂者一諦也三諦即一我豈戾祖意乎初珍次台州太守工部郎中李[illegible]諭敬供與公驗貞觀九年唐婺州人詹景全寄付法藏圖自釋迦迦葉至惠能三十四像具儀莊嚴共二幀子各闊四丈珍在唐時畀金頂鑽仰之誠勞離域又通此好信蓋其德被異域如之十年六月爲延曆寺座主寛平二年任

僧都三年十月二十九日謂門人曰如來以法爲
身比丘以意爲命法苟傳有何死乎汝等
宜知之其日齋供如常皆令結定印端坐念
佛五更乞水嗽口取伽藜載之右脇而逝頂
戴之衣卽爲枕年七十八臘五十九其曉滿
山聞天樂經二日將舉輿弟子號訴衣枕其
頭自擧取之乃葬常山南峰東隴珎自題焉
至蛻蟬涉獵經典游泳禪觀當其修習之時
雖徹曉無假寐歲隣八十耳目聰明食啖之

物不擇精麤貞觀之末法師濟詮將入唐來
告別且問西唐之風俗氣學虛言珎默不答
詮蓄憤而起珎謂門人曰詮雖有才辯未曉
空觀異域請益似邀名聞若抱一毫之浮心
爭超萬里之嶮浪乎所以是我不答也其後
唐船來往不聽詮事料知漂汨海中珍之先
識機鑑類此受阿闍梨位者一百餘人手剃
髮爲大比丘者五百餘人延長五年冬十二
月賜諡智證大師

賛曰生而知上也學而知次也予讀智論之記也當齠齔之兒孺索因果之經籍豈非生知之上才乎山王之勸勵開元之聽習者蓋見跡也故能擊智者鼓雷動支那瀉青龍瓶雨澤日域又豈次知之所跂及哉若夫見圓藏没垂涕泗而洩哀知良醫殂捨布帛而薦福與彼斯多之痛五道跋陁之見五舶何以異乎天元之間閲墻禍起爭亂逐日而繁怨毒與歳共積爆敗漫至輪奐隨復謚之遺風餘烈豈所謂涅而不緇磨而不磷者乎

元亨釋書巻第三

敒 直信切 說文理也

元亨釋書巻第四

濟北沙門　師錬　撰

慧解二之三

圓成寺益信
遍照寺寛朝
築波山德一
睿山安然
興福寺增利
興福寺壹和

醍醐寺聖寶
醍醐寺仁海
睿山藥智
睿山玄昭
醍醐寺延敒
睿山禪喜

延暦寺良源 慈恵　　興福寺仲算
東大寺法藏　　金龍寺千觀
興福寺眞義　　園城寺勸修
慧心院源信　　檀那院覺運
楞山覺超　　園城寺慶祚
睿山寶因　　延暦寺院源
園城寺明尊　　高野山明算
三井慶耀

仁和寺 益信

釋益信姓品治氏備之後州人武内大臣之裔升教和尚之[illegible]學相宗于大安寺後從源仁闍梨受灌頂辭旨昌泰二年太上皇禮信落髮受戒延喜元年上皇就而稟密灌初信住東山椿峯尚侍藤淑子有病延信持念疾便愈尚侍乃舍山莊爲伽藍圓成寺是也仁和二年賜傳法阿闍梨位昌泰三年爲僧正延喜六年三月七日滅年八十

醍醐寺 聖寶

釋聖寶讚州人光仁帝之後也年十六投眞雅法師得度學三論于元興寺願曉及圓宗

唯識于東大寺平仁華嚴于同寺玄榮又講
金剛峯寺眞然眞密教復從源仁益得與秘
寶廳興福寺維摩講請立賢聖義及二空比
量義三論之宗賢聖之義從此始初東大寺
東坊有鬼崇衆懼不居寶請而住焉鬼現形
爭拒寶不屈鬼移他所爾後此宇無嬈害一
夕燈下讀書於此傍淪茶盞備昏睡也中夜
大蛇自梁間下影見盞中寶仰而叱蛇忽不
見庭上有巖石世曰寶從金峯山負來而其

大非人力所耐也寶好修練經歷名山靈地
金峯之嶮徑役君之後榛塞無行路寶援葛
藟而踏開自是苦行之者相繼不絶貞觀之
末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南
院講三論之宗凡造丈六大像二十餘軀又
勤悲濟置衛役于金峯山設渡舟于吉野河
行人頼之仁和三年敕賜傳法阿闍梨位寛
平二年爲貞觀寺座主自延喜之初受月俸
于太倉二年爲僧正九年賜醍醐爲官寺寶

周遊南北二京其管攝之所東西二寺醍醐東大興福寺等也延喜九年四月於普明寺寢病太上皇幸問七月六日逝年七十八實有所持如意背刻五師子面雕三鈷杵表顯密並學也實沒歷世傳授在東大寺東南院興福寺維摩講師必執此如意演唱兩寺有事東大寺不出如意若無如意措講會至是朝廷宣東大寺出如意行法事其秘重如此

遍照寺
寛朝

釋寛朝吏部尚書敦實王第二子寛平上皇孫也從寛空闍梨稟密旨永祚二年天祿上皇禮朝受密灌朝粹密學居遍照寺啓密鑰世稱廣澤密派永觀元年爲圓融寺落慶導師敕給封一百戶寛和二年爲大僧正長德四年六月十二日化朝善聲明般若理趣分作音調諧之密學之者傳其韻弄

両宗匠ノ
仁海

釋仁海東寺元杲闍梨稟密學博錯綜衆流醍醐之側小野之地海啓密講之席四來受業

之者多出焉小野密派寛仁二年六月旱數於神泉苑修請雨經法大雨下三日夜長元之五長久之四凡詔雩九度皆降雨以先長曆二年為僧正時人呼雨僧正其長久之賞聽輦車賜封七十戸永承元年五月十六日滅年九十二

賛曰道貴渾厚分則薄矣不得已而分其分之始又厚矣曷為厚有合也南山數傳而分為信實又數傳而列為朝庭今之東密稱小野廣澤若朝廷也信實者野澤之小祖也四師普分而厚者邪

釋德一學相宗于修圓嘗依本宗作新疏難破傳教大師相徒稱之一闕常州築波山寺門葉益茂而嫉沙門莊侈麁食弊衣恬然自怡終慧日寺全身不壞

釋藥智幼事叡山皇慶早有稚穎學當內論義習預焉時年八歲其敵長年然避講席坐問座智丫角居主位問師詰以深義智答釋

渙然一會稱贊延久帝在藩時語座主勝範
曰佛學者多儒書以故旨語畢陋台徒中有
兼牟範曰當搬砂耳還山薦智智入宮帝先
問止觀深旨智酬荅明晳次及密乗智荅如
台次經史子集智始釋外義後融眞諦辯詞
敏博君臣聳聽帝大悦詔以寶祚建帝即位
召智智不幸短命而死帝大慟詔其徒賜僧
官
賛曰太道無畛畦矣綴緝以答畛畦見焉或

順而判或逆而峙以扶樹道也因慈而
言之一者逆扶也智者順樹也咸吾道之一畛
乎而智之酬御也蓋欲漫畛畦耳嗚乎有願
之譽者必有願之患矣命乎痛哉
釋安然傳教大師之系族也母夢明星入懐
因而有孕及生聡敏邁人早登睿山摳衣於
慈覺之室顯密與秘無餘蘊矣又就花山遍
昭重受胎藏法凡渉獵經論馳騁百家其所
述作輔弼大教所謂教時問荅菩提心義悉

曇藏大悉曇章等也其教時問答者立一佛一時一處一教判攝三世十方一切佛教錯綜紛密泛濫諸宗台密之者取法焉其悉曇章深得梵學之奥旨時人曰以東垂之唇舌通西天之音韻然之才宏淵哉都率超曰然師者顯密之博士也又曰然公若不入我門秘教可墜地其爲英賢被推如此元慶八年敕爲元慶寺傳法阿闍梨

釋玄昭從慈覺學金剛頂諸經及台宗章疏又就長意座主受三部密法瑜伽諸軌莫不究通元慶上皇（五十七代陽成院）賀皇太后五十之筭召名德六十人四日講論諸宗妙旨敕令昭與勢範對論因明義昭問難鋒穎範籍口不言仁和寺聖寶稱云世謂昭爲護摩王今亦可謂因明王宮中以爲美談延喜十一年秋太内有鷺棲豐樂殿修熾盛光佛頂法過三日其妖止十五年二月三日結彌陀定印奄然而寂年七十二

釋增利姓伴氏山州人事興福寺豐載及空操學唯識天安元年受戒東大寺又從大安寺眞然禀密學延喜五年維摩會場大安之觀算竪三論大義問者杜口合蹉間爾于時利出衆詰算詞義壯博算伏膺南衆以聞敕爲諸宗竪義精問連歳無酬對者初三年爲維摩講師十六年爲僧都延長六年七月十三日滅歳七十二

賛曰密壙顯典充棟汗牛一猶難通況得貫之乎如三子之兼之我不得而優劣矣而覃思之美者然乎其人乎

釋延敞習三論於東大寺學三密于醍醐寺聖寶法師嘆爲法器又禀密灌于寛平上皇（五十九宇多天皇）初從寶入宮上皇奇其才欲授綱位敞不受寶曰上皇恩志子何固辭對曰經三會講巽一綱位國之憲章也我豈叨恩私乎聞者感伏其承家勝講師詔時適在宮中壇所不歸房乃赴會云延長六年十二月十三日卒年

七十三

釋壹和止興福寺有才學與祥延齊名而延少於和天暦三年敕祥延為維摩講師和抱憤廢所業隱尾州熱田神祠有巫言人禍福吉凶無不中一日以米與衆人時和在焉獨不豫也衆人怪之和又自疑巫曰彼比丘本寺之神猶能管顧弗吾所庇也故不與米耳於是旅人亡馬此馬係艾人不得近和聞巫言怪喜私念實如巫言我捉此馬不傷於嚙蹄便赴馬馬又柔馴而不迕衆人疑嘆巫又大言曰春日明神今降來也又向和曰我未弃汝汝何自弃哉汝不知乎天帝玉簡鳳記維摩講師祥延在先壹和次之和聞之悔咎歸南京四年果承維摩之詔

賛曰才識難全乎又或全矣傲也赴講席自宮場者才也辭闕皇恩之綱位者識也豈非全乎惜哉和之有才而欠識也賭榮於少學蓄怨於後時此途

猶闕之況我門乎是所謂難全也然此方神
覆蔭我徒者厚矣彼實謂尚如此況全者哉
嗚乎能護佛教乎

○釋禪喜姓藤氏潞城人也幼時夢睿山頂有
佛舉手招我用七歳上台嶺詣中堂見藥師
像與前夢佛無少差雖孩稚心感悟十六出
家受戒依例一紀屏居性聰明渉經論延長
中加官講天曆九年六月九日身無疾命門
人唱彌陀號又自稱念而逝年八十二嘗啓
講席之千餘座性至孝其母命終雕像置室
傍茶果飯蔬先獻而後嘗

贊曰吾佛之設教也戒為地矣其法本云孝
名為戒與仲尼之聞於曾參皆是也二教聖
人未嘗不於此焉然卓犖不羈之士間有反
常而合道水潦涸之類不察所由而効顰者
可以絶倒矣喜公博辯之資慣丁蘭氏之木
狀豈不壞世相而見實相乎

○釋良源姓木津氏近州淺井郡人也母物氏

夢坐海中向天上日光來入懷中覺而孕延
喜十二年九月三日生焉九歲戲遊田中時
國老越州司馬雲貞行巡田而行見一童兒
當頂空中有雲蓋雲司馬問之即源出語其
父曰莫輕此兒定非凡也後隨母詣梵釋寺
覺闍梨見曰此兒豈可居卿井乎十二上叡
山師事理仙延長六年禮尊意登壇受戒周
旋喜慶相應覺甚雲晴之間稟顯密秘奥早
得博學名承平五年赴維摩會義昭者南都

之義龍也衆議今源與昭對論昭曰我德臘
共出於源者遠矣彼之少年豈我偶乎時仁
斅有宿望曰源雖少俊才英特何齒齡之云
乎推爲偶講平城六群之徒藏面按杖遮路
曰昭公此方偉器汝何堪配若詞理不明加
杖於頭必也是語又歷源也其日源辞氣雄
壯義旨深宏六群之黨投杖叉手悔耻前言
應和三年秋八月於清涼殿啓法華講五日
召三十名德分朝夕二座南北互爲講問至

第二日夕座南京法蔵爲導師睿山覺康爲問者蔵立定性二乗不成佛之義辭辯甚鋭慶窒礙不辨源者第三之朝導也聞慶屈咬齒而出代慶演衆生皆成佛之旨問難往反已入昏夜蔵曰決擇坐久稍至更深明日朝座必抉理窟翌日源居導座問者平州也而源代昨夕問又義未竟故蔵爲問者平州無分矣君臣清耳而待源詞義瀧前日蔵鉗口不言源曰昨有抉窟之言今何默爾蔵曰子

之才辯似富樓那我之謏昧豈可當乎合會嘆伏一時誦梵網戒品至數句光出於口諸徒多見文殊樓者慈覺之所建也覺昔於五臺感師子扠其足跡之土而歸及創樓以其土置師子足下樓已灰基趾頹圮靈土漫不可分矣源於虚空蔵峯造文殊樓然無[illegible]偶開故篋得一紙晨書曰臺山師子跡土源喜以其土置猊足下天慶九年藤僕射師輔於楞厳院營法華三昧堂集衆擊火燧而誓

曰若因三昧力光榮家族所擊之火不過三
便擊之應手火星迸出不至于再僕射便手
以此火點長明燈于今不滅乃以此宇屬源
之法葉矣爾來藤葉益昌康保三年八月補
天台座主領山務者二十年山上堂宇敗荒
之者多源之管中皆復舊觀天元四年為大
僧正兼法務聽輦車永觀三年正月三日唱
彌陀而滅年七十四時紫雲垂庭橘漸上散
去藤僕射有三沙門尤所信鄉或憂三僧者

三光天子也義昭法藏及源三人共正月三
日寂又可怪昭藏二師已為源屈世言源者
日天乎源道負雄毅自把鏡寫照曰置我像
之所必辟邪魅從茲模印天下爭傳方今人
屋閒架扉之間黏貼殆偏賜諡慈慧
贊曰慈慧雄才崇功能令家業光大焉亦得
人者多矣學者之道山家者以慧為中興焉
而天元之時慧為貫首矣其德威可鎮爭亂
然漫而不省焉豈黨法義乎

釋仲算不知何許人空晴法師適過興福寺北門逢小兒年可六七歳其髪甚赤晴見其氣守不凡問從來兒曰我只遊戯此耳何從來之有晴携歸房聰穎絶倫漸長博綜内外尤邃論義南都學徒推爲楚才然性不喜僧官毎選讓從三應維摩詔皆不受應和之宮會仁賀圓藝臨時告辭講負已缺算以兼才擧代之第五之日叡山壽肇爲朝講聖救夕講算共爲論者詞義贍粹君臣嘉賞安和二年於熊野山那智瀧下講般若心經忽現千手千眼之像講已昇岩上自此不見或曰入慈恩寺山而後不出唯遺草鞋云

釋法蔵從寛救稟唯識之旨又學三論於延僘受密灌于定助應和之宮講爲第二夕座講師救居東大寺西室不惓講授兼有藝術一日黄昏經行殿陛忽衣冠偉人授狀蔵啓緘天帝之札也曰屈師慶讃紺瑠璃觀自在菩薩像蔵對使者曰我聞喜見城若居須彌

八萬由膳那之頂遙隔七金山我未得通何
自至乎使者曰師只閉目挂手於我肩可速
達耳藏如言須臾到忉利天喜見宮南門天
帝及三十二天護國四王天子天女羅列森
如宮殿嚴飾殆不可言也中安琉璃大悲像
藏登天高座讃演詳精天衆傾聽講已憍支
迦作禮於藏乃盛天金珠珍賜藏藏曰畢詞
蕪說汗瀆天聞下土沙門不容辭耳又世時
金玉久志避棄法儀檀貺深領天恩然今茲

薄伎若愁天意我有小願願仰稍抱帝釋黙
許藏曰所生之母去閻浮久不知報生處何
處乎天威嚴尊柄持此權乞令貧道得見
知言已潸然於是天帝敕一天子將藏往餤
王宮餤王受天敕撿罪簿藏之母在燒熱地
獄乃付冥使令藏至獄所四旁餤煙叫呼音
不堪聞獄卒開一鐵扉猛火迸出不可嚮邇
獄卒以鐵鋒探釜底冐一物而出宛似炭頭
置藏前曰是師之母也藏心神奪褫不能正

視熟看似人藏白母言生平何殃受此極苦
對曰只是生育兒孩癡愛之故耳藏曰作何
拔濟對曰冥中資糧無過法華願子爲我一
日寫之母子相語之間獄卒曰獄中無閑時
今已移刻何其久乎便捉引母母把藏袖大
叫獄卒强牽以鉾貫母擲釜中藏見之於身
投地悶絶而臥冥使曰是師母自作非佗所
爲早歸閻浮促拯濟方天使又把藏手置肩
須臾在東大寺西室凡藏經由天地過四十

九日歸藏乃一日内寫妙法華回向母冥資其
夜夢莊服之天告曰我因經功已出苦輪生
忉利宮是人命終當生忉利言不飡乎哉藏
講寂勝王經青衣人常預聽不知從來人忩
怪講竟青衣返慈道傍人伺之蛇也蓋龍之
法眠即爲蛇如是數矣藏又知之適天下大
旱藏謂青衣曰行雨不對曰雨者非龍之有
也天神使之也今承命盡勉力乎然我必受
譴願垂救護又雨下之時其謀自見矣語已

居攝又
金龍寺
千觀

昇天須臾雨大霔遂血輿兩寶藏悲泣而修冥福天德四年爲維摩講師安和二年正月三日卒

賛曰應和之間相台交攻二師者南紀之爪牙也其所那智瀧沖喜見宮者二子之緒餘土苴耶

釋千觀姓橘氏父母無子祈觀音千手像母夢得蓮華一莖因而有娠及生名千觀入園城寺學顯密敎爲人慈順面無嗔色應和二年夏旱朝議敎觀祈雨觀時居攝州箕面山撰法華三宗相對釋文中使到菴宣旨菴之後三里有大瀧瀧上大柳樹偃蹇亘瀧口觀將宣使至瀧所上柳樹手擎香爐啓白持念于時爐煙登騰滿山谷黑雲相和甘雨大灑觀及官使霑衣而歸初觀止三井旁修淨土園城之昔西峯巍峨不便日觀乃遠覓勝地至攝州有山出金色雲觀思靈區而卜居今之金龍寺也池有龍故名焉觀多抄台宗輿

旨方今三井竪義學者取則焉嘗以八揞十
願導利四部臨終時安詳寂
賛曰感應者須久修而得多魁七日矣或五
焉或三焉又爲速焉不則七日之者于二于
三世由託應而不遜覩公隱草菴承華軺奔
赴喘瀧指揮蜿蜒至于手靄香煙爲雲而上
頭蒙衣袖當叢而歸不知渠何修而疾効如
玆邪蓋是猶觀公之末邪其本者我不得而
見矣然以見者而推不見之者又深矣乎哉

釋真義姓平氏勢州多氣郡人也學相宗于
興福寺空晴適詣紀州那智山歸時脚大腫
不能行入坊即差又發亦腫諸苦行皆曰恐
神駐公行耳公盡獻法施義乃到瀧下講般
若心經私念神若歆講乞見祥異于時瀧水
逆流衆人無不感嘆天延三年爲維摩講師
正暦二年爲僧正長保元年二月七日逝
釋勸修姓紀氏父母禱佛神求子母夢星光
入懷覺而孕自稚孩不食肉不戲劇家人戲

以海月又曰見乃病數日生瘡其形宛如海
月父母驚歎誓曰此瘡速差奉見於三寶
巳而瘥年十一從台山靜祐為童前一日祐
夢沙門數輩賀白木觀音像安房某處出
見三居像處祐為以吉徵自爾學業早達
震朝而就餘慶僧正受密灌又於勢祐處稟
增所業長德三年四月宋國送新書五部彼
土台徒之述也所謂法華示珠指二卷龍女
成佛義一卷十六觀經記二卷佛國莊嚴論
一卷心印銘一卷附而乞台教遺失書六部
此方學者有議新書者因茲朝廷詔慈覺智
證兩徒加毀破法花示珠指上實因破之下
條預焉初永延元年羽林中郎將藤道長陰
語曰我不得法力難受大拜願師加意焉修
諸之二年藤公遷黃門侍郎正曆二年御史
大夫三年特進長德元年五月十一日以羽
林大將輔為同中書門下平章事六月右僕
射二年左僕射平章事如元不滿十年據鼎

鉉皆修之力也術家白藤府言某日家
牸至朔相國閉門謝客晡時有叩者問之
曰和州之瓜使也開門納之于時修在座大
史安晴明大醫重雅預焉相國顧安大史曰
家裏有齋後不知此瓜可嘗不晴明曰瓜中
有毒不可輙啖也相國語修曰許多瓜子何
為毒乎修誦咒加持忽一瓜宛轉騰躍一座
驚怪重雅乃袖出一針針瓜其動便止割見
中有毒蛇針中其眼蓋術家之言是也都下

嘆三子之精其術矣實因法師乞法性寺座
主位永延帝藐其器而不任含怒而死其靈
惱帝人不知也醫巫無効詔修加持靈託曰
我實因也雖深望帝今被明王縛我又去矣
修曰實因生平粹於台宗今尚記乎答曰名
字觀行隔生即忘況理即之身乎若臣聞之
嘆敬上病乃愈長德三年補園城長吏寬弘
二年藤相國建淨妙寺請修之門葉酬持念
之德也五年七月八日寂年六十四謚智靜

夢曰義者應和角論之徒也修者長德正述之儔也宜哉見于二事矣加之能躍叟瓜淵流灌水者二子之不器乎

釋源信姓卜氏和州葛木郡人也父名正親母清氏父母詣郡之高尾寺求子母夢一僧以一顆玉與之卽有娠信幼時夢高尾寺有廐藏中有數鏡或大或小或明或暗一沙門取暗小鏡付信信曰此小暗鏡有何用欲得大明者沙門曰只以此鏡至横川瑩磨焉而

大性又不知横川何處後上叡山事慈慧始恩夢畢勵精修學天性聰明究顯密教五種法師四種三昧無不薰練過壯歲忌榮名屏居横川尊以著述爲已任所謂一乘要訣往生要集阿彌陀經疏大乘對俱舍抄因明相違注釋等也台嶺教法此時爲盛賀叟承業者多時稱慧心院僧都信作台宗二十七疑問宋國南湖知禮法師禮得問書嗟嘆曰東域有深解之人乎乃造答釋返之風韵來往

音聞相繼其一乗要以普顯衆生成佛之義焉
局定性無性之執抑時夢西天馬鳴龍樹摩
頂讃歎傳教大師合掌告曰我山教法今屬
汝焉往生要集者備西方之勸發也又夢朝
出昔微笑而授金蓮華毗沙門天王捧蓋而
從侍深夜獨坐思惟法義欲覓證典殘燈
已灺忽有自然火現蘂上諸異應塵而不譜
寛仁元年六月十日集門弟子曰今生謂晤
只在今日若教義中有疑致決焉後不可又

諸徒且聞且泣信一一剖析明白漸氣息遠
麁魔去門人唯留上足慶祐曰我以一乗善
根廻極樂勝業上品下生我當取之今二天
童下來曰慈氏天尊遣我二人為師迎接又
有數萬天翼從我語童曰兜率之生彌勒之
謂我且獨之然我生平有願欲覩彌陀往安
養之後必詣慈尊願為我致此意焉二童昇
去頃刻觀自在菩薩來現素志不失汝其知
之慶祐聞已流涙隨喜便結定印端坐遷化

壽七十六于時天樂響空奇香四散山中草
木皆盡靡西傾聞趙宋皇帝聞信道與建塔
廟置影像

釋覺運洛城人也事叡山慈慧與源信法師
爲匹敵世曰慧心檀那者也每預講席常居
勝義諸宗章疏多所暗誦後隨皇慶受台密
運長於慶人稱其不恥下問矣慶赴西州辭
相府運待于門伺慶之出取笠杖之君子多
運之有禮焉

釋覺超姓巨勢氏泉州大鳥郡人幼上叡山
有奇相出告過眞慈慧見之大驚曰聰明之
相也必爲國寶納而爲上足儕輩年少嫉慧
言讒呼爲國寶以敵人皆稱之以慈慧門人
兼兄事源信法師顯密之奧一山推之昔慈
覺造二經疏安然法師踵而勸撰述焉超雖
後出追則二師所謂東西曼荼羅抄三密抄
兩界生起仁王護國鈔等皆爲學者珍秘慧
語徒曰凡叡峯學者初習顯教後當受密乘

是以起力究秘藏嘗修月輪觀其胸當吟如
永皇后有産難敕起持念起不起重詔侍臣
藤公公上攅川宣嚴旨旦曰師若不下山我
又不歸官起不得已藤公請同駕起不聽徒
步入宮産誕即平帝大悦加僧都起不受遠
出宮官司逐背後讀詔牒自是有僧都之名
贊曰慈慧以中興之資立於睿岫也信運爲
之左右也至今言台道者以慧心檀那爲稱
首起公介二子之間從事於述製此三者所

書以文字揭示第一義諦者邪
釋慶祚門下錄事中師元之子也遂顯密正
曆四年兩門相蘖祚率徒移大雲寺不幾又
還園城寺園城寺雖智證興建徒衆尚寡及
祚之來學者四方麕至三井之道此時爲熾
徒屬益繁長德三年四月宋國送新書五部
其文膚淺朝廷敕慈覺智證兩家徒破其內
龍女成佛義一卷祚預焉增賀法師有疾祚
往而問之曰公之病三諦中何患乎賀曰空

諦無病中諦亦有亦無今我所患假諦耳祚
曰公之所觀似隔歷也即說圓融三諦必止
觀病患境賀聞垂淚病又尋愈寛仁元年十
月修法華十講二十九日者智證之忌也先
五日創講席其日丞相左僕射藤公率官僚
預聽忽山鹿走來緇素驚怪鹿跳上堂僕射
怪恐祚曰昔如來初轉法輪於鹿苑今日園
城之寺始結法輪瑞獸格止可謂嘉會況鹿
是轉法輪菩薩之三摩耶又春日大神之使

獸也僕射光貴神或歆乎因茲而言豈非出
出世之佳祥乎一會聳聽祚之居號龍雲房
隣宅失火煙炎欝逼祚結印灑水其火自滅
隣宇半存横川寛印三井定基爲睿山內論
義之匹印者源信法師之徒也信語印曰內
論者雖家事而新學之發軫也子有意乎印
曰入學之初知有此事豈可始愕乎信曰子
之言壯也然彼有慶祚恐潤色其子不可緩
也寛仁三年十二月二十二日滅年六十五

釋仲圓少年離家為睿山弘延弟子性聰慧誦憶少雙儀容挺特志氣強健耐飢寒勤苦學膏油繼晷傳資博物議論之場重其席毎逢講説聞者垂淚而感喜又稟密教行供修晩移小松寺凝觀心誦法華夢有七寶塔釋迦多寶並座放光空中有聲曰汝依觀心誦經之力見二如來西方迎接不生疑慮初數年誦提婆品結印而即世矣

釋隆源姓平氏奥州[illegible]平之子也早上台嶺事慈恵兼稟[illegible]慶治安二年法成寺成大相國藤公命源為落慶導師音吐流暢藤公及王臣莫不嗟伏皇帝賜封五十戸源嘗唱廣開者感泣源滿仲累葉武略男傲邁世聽源之唱[illegible]即座祝髮拜為戒師從官數十人同時剃落初寛仁三年任延暦寺座主治安三年為僧正兼法務萬壽二年聽輦車長元元年五月二十六日滅

道丸らゝ孫旋や

釋明尊武庫令野奉時之子道風之孫篁之
曾孫也遊智辯慶祚之門學業早成長暦二
年九月延暦寺座主慶命卒朝議以尊任之
於時慈覺之徒俎之語在黜斥志因茲兩門
相軋園城沙彌不得上睿壇三年尊上書乞
建戒壇於三井凡五上長久二年五月宣問
園城戒壇立不於諸宗於是乎相律三論華
嚴眞言皆賛可只台徒固執不允永承七年
九月始行新羅祭祀神託和歌驩納初寛德

二年爲園城長吏永承三年八月遂任天台
座主數日而解印天喜五年賜封戸康平三
年十一月儀同三司藤頼通於白河別業設
法會賀尊之九十之筭公卿大臣多集其席
六年六月十六日卒年九十三

釋明筭姓佐藤氏紀州神崎人年十一登高
野山翠歳薙染隨成尊法師學秘密法初金
剛峯寺自從營搆之始至此已二百餘歳院
宇廢頽密學疎荒筭慨念持明之宗依止倶

督苦修勵學度邁倫儔未幾十年兩部職位
諸尊軌儀無不貫穿南嶺密乘再興者廿推
力於筆嘉承元年十一月十一日寂年八十
六

釋慶耀和州人也初三井慶暹法師有一弟
子適至和州宿一家家有兒年可十二三儀
操俊偉語父母曰此兒不凡定成法器我師
園城之暹公也乞託此兒尺犢尋溝我爲覔
惜之父母許諾已而告時父曰我有深知在
多武峯不欲見之佗州向雖許師今我耻季
布耳比丘曰已聞我師今卻違諾我乃獨來
恐師妄我於是乎兒忽悶絶而死父母抱持
悲慟比丘亦怪泣良久而蘇曰我是新羅明
神之屬宿王菩薩也當入園城之門者明神
令我擁護先契已定今何反乎父母叩頭懼
謝乃付比丘自此暹加意諭導果播倖名康
和三年冬十一月承保上皇於鳥羽離宮啓
講場耀尚少擢應遴選耀善筆翰梵漢共通

延久五年成尋法師入宋索耀寫梵字曼荼羅又多書楷字於時有天竺三藏法師見耀梵書大加稱賞又有慧詢定照二沙門見楷法亦能嗟嘆於此耀之名振宋地

賛曰祚者辯也因者論也源者感也尊也扶傾矣筭也起廢矣耀之名者異界乎

元亨釋書卷第四